Ensayo sobre “El Nombre de la Rosa”

En la película “El Nombre de la Rosa” (1986) dirigida por Jean-Jacques Annaud y escrita originalmente por Humberto Eco en 1980, apreciamos elementos de interpretación filosófica y de origen racionalistas. El filme se desarrolla en una abadía italiana en el siglo XIV, en la cual se llevaría acabo un debate entre franciscanos y enviados papales; Guillermo de Baskerville, personaje principal en la obra, llega a la abadía en el momento en que se había llevado a cabo lo que parecía un crimen o un suicidio. El intelecto durante ese siglo era considerado una herejía, por lo que la explicación “lógica” que le daban dentro de la abadía a la muerte de uno de los traductores de las obras griegas, era la presencia del diablo y entes malignos que acechaban a la abadía y la llegada del anticristo y las 7 trompetas. Guillermo, junto al personaje secundario llamado Adso de Melk, el cual desarrolla dentro de la obra el papel de aprendiz-ayudante de Guillermo, emprenden una investigación para llegar al fondo del asesinato. Haciendo uso de métodos racionales, como la observación, la deducción y realizando averiguaciones, intentan demostrar que dentro del mundo material también hay lugar para los sucesos de origen humano, que las fuerzas del bien-mal no siempre suelen estar involucradas.

El filme se divide a lo largo de 7 días en los cuales se suscitan mas muertes misteriosas, pero ¿por qué o cuáles son los motivos de estas muertes? Encontramos un elemento, el mas importante: una obra de Aristóeles, llamado Poética, de la cual no había registro de haberse escrito y Guillermo suponía que dicha obra se encontraba en la biblioteca de la abadía. Y cuál es la razón de que un libro sea el causante de muertes? Desentrañando los secretos y analizando la obra, llegamos a entender que Poética de Aristóteles, era un libro cuyo contenido le daba un significado nuevo a la risa y a la comedia, que para la época no era aceptada ninguna postura relacionada a la risa o a la felicidad ya que una persona risible no tiene temores ni miedos, por lo tanto no necesitará de Dios para enfrentar el mal. Jorge de Burgos, quien personifica a uno de los monjes mas viejos dentro del monasterio, era ciego; si recordamos a Guillermo de Baskerville dentro de la película, se le ve usando unos lentes de aumento. Esto puede tener un significado abstracto: la ceguera de Jorge que “no tiene ojos para ver” no le permite ver lo hermoso, lo risible y la naturaleza humana, mientras que los lentes de Guillermo multiplica su mirada acercándolo al saber. Es por ello que Jorge envenena con ántrax el libro, para que aquél que se atreva a leerlo muera.

Un detalle importante de la obra, es la personalidad de Guillermo, quien podía ser sarcástico de una forma sutil o bastante abierta, o bien podía ser humilde u orgulloso dependiendo de la situación, lo que hacia resaltar sus defectos o virtudes, según fuese el caso, pero siempre su intelecto lo hacía desbordar orgullo, con el cual cometía pecado. Adso de Melk, quien nos narra la obra, era el aprendiz de Guillermo; Adso, nos resalta la figura de un joven, curioso por conocer la verdad, lleno de dudas y confundido por lo que oye y siente. Entre Guillermo y Adso, se establece una verdadera relación Maestro-Alumno, en la cual se responden las dudas y preguntas del joven Adso, a veces con ironía por su maestro: Adso dice -aún estás muy lejos de la solución- en el cuarto del espejo, a lo que le contesta Guillermo -si tuviese todas las respuestas estaría enseñando teología en Paris-.

Por otra parte, nos resaltan la forma en la que se prohíbe a los monjes a acceder a la biblioteca de la abadía y la representa Humberto Eco, en forma de laberinto. “Nadie puede entrar al último piso de la biblioteca salvo el bibliotecario” el cual contiene libros que pueden resultar “engañosos”, o mas bien, contiene libros que pueden abrirle paso al uso de la razón y del cuestionamiento ya que tienen una visión que se alejan de la palabra de Dios. Entonces el misterio del laberinto de la biblioteca, radica entre lo divino y lo humano, entre el bien y el mal, entre lo cristiano y lo pagano, entre la bondad y el pecado. Guillermo se adentra de forma astuta en el edificio, en donde se almacenaban obras de comedia, no solo de Aristóteles, que podían haber cambiado el significado de la cristiandad.

Aristóteles fue asumido por el cristianismo durante ese siglo y se convertirá en la dogmática escolástica, la cual relaciona a la teología y a la filosofía y se basa en la fe y razón “la filosofía es sierva de la teología”. Pero esto parecía no ser muy bien aceptado por muchos, puesto que muchas de sus obras habían sido catalogadas de prohibidas para los monjes, solo podían ser traducidas mas no interpretadas: “copiar sin entender”. Como es el caso de Venancio, quien fuera un especialista en griego, también fue victima de la obra de Aristóteles; Venancio se había dispuesto a estudiar la obra Poética y le había dado un significado distinto a las traducciones que hacía, a manera de sarcasmo y lo apreciamos en la película cuando pinta al Papa como un zorro. Es ese el meollo de la obra, la forma en la que se aprecia ahora lo natural y lo universal, y la verdad, la cual es una verdad mas cercana que la propia verdad absoluta de Platón. En el libro Retórica de Aristóteles, ya se había comenzado a hablar sobre el estudio de lo risible: “Sobre las cosas risibles, ya que parecen tener su utilidad en los debates, y decía Gorgias, hablando con sobrada razón, que conviene estropear la seriedad de los adversarios con la risa y la risa con la seriedad: se ha dicho ya cuántas especies había de cosas risibles, en los libros sobre Poética, especies de las cuales unas son adecuadas a un hombre libre, otras no. De esta manera se tomará lo que a cada uno le convenga” (Aristóteles, Retórica, pág 214).

También vale la pena analizar el nombre que utiliza el autor para la obra: “El Nombre de la Rosa”. Podría tener varias definiciones: una de ellas, la mujer de la que se enamora Adso, de la cual nunca conoce su nombre; esta interpretación, muy básica y sin fundamento podría se refutada por la última frase del libro en latín: “Stat rosa pristina nomime, nomina nuda tenemus” que traducida al español corresponde a: "De la rosa no nos queda sino el nombre". La “rosa” sería el significado simbólico que se le da al conocimiento contenido en la biblioteca de la abadía, de la cual solo quedó el “recuerdo” al incendiarse. “El Nombre de la Rosa es el triunfo de la razón sobre lo irracional, de la verdad del hombre sobre la verdad absoluta, del espíritu franciscano sobre el benedictino, es el triunfo de Aristóteles sobre los veinte años de Academia. Sin embargo, al final el incendio sobreviene y con él la pérdida de manuscritos invaluables entre ellos el de la risa de Aristóteles. Significa acaso este final la prevalencia de las fuerzas de infierno sobre las fuerzas del bien?” (Ma. De los Angeles de Giralt, Aristóteles en el Nombre de la Rosa, pág 111).

La obra se sitúa entre la esencia platónica y el idealismo, representada en el espíritu benedictino (monjes de la abadía) y en la existencia del mundo, la sencillez del hombre y el materialismo a través de Aristóteles (orden de los franciscanos).

Finalmente concluyo que, si bien es cierto que la religión es fundamental para la determinación natural del hombre, también es cierto que la razón, la risa, la inteligencia, el conocimiento y el cuestionamiento del hombre debe existir para lograr la cúspide en cuanto a la realización del hombre y su felicidad y libertad. Humberto Eco nos deja una gran obra, de la cual podríamos obtener infinitas interpretaciones o solo una, dependiendo de si se lee desde los ojos de Jorge o de Guillermo. Por años ha existido la discrepancia entre lo espiritual y lo científico, sin embargo una necesita de la otra para que pueda componerse, al igual que se necesita ver con ojos curiosos las preguntas que surgen, encontrar el alma en el conocimiento y no precisar de la ayuda de un “inquisidor” quien solo ve el mundo según el beneficio de un colectivo.

Bibliografía

Humberto Eco, El Nombre de la Rosa, 1980.

Blog La Dama Literaria, 15 Octubre 2013: http://damaliteraria.blogspot.com/2013/10/resena-el-nombre-de-la-rosa-umberto-eco.html

Revista de Filosofía Universidad de Costa Rica, Edición XXVI, 1988.

A. Lopez Eire, Reflexiones Sobre la Poética de Aristóteles, Vol II, 2001.

Aristóteles, Retórica.

Universidad Metropolitana
Historia de la Psicología
Ensayo sobre “El Nombre de la Rosa”

Ensayo sobre “El Nombre de la Rosa”

Alumno: Samuell

Caracas, 1 de octubre de 2014